

بیتا لکھا
الحیات
حسین علیہ السلام
کہ دین ہے

جمہوریت انسانیت پیش

از حضرت مولانا سید محمد میاں

شائع کردہ

الجمیعت بریکٹ ویلو۔ گلی قاسم جان۔ دلی ۶

بنو آدم اعضاء یکدیگرند

جمہوریت پر اولین

ادب

اسلامی نظام حکومت کا مختصر خاکہ

سلطان بادشاہ کا کردار

ایک خط اور اس کا جواب

من

(حضر مولانا) سید محمد میاں (ضیاء الشریعہ) صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ کراچی دہلی

سابق ناظم عمومی جمعیت علماء ہند

شایع کردہ الجمعۃ بکند پورا سبکان اسٹریٹ دہلی

قیمت 50 نئے پیسے

1944

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	آخر عالم صاحب کا خط	۳	۱۰	مشورہ اور ارکان	۱۴
۲	الجواب	۴		شوری	
۳	جمہوریت پر ایک نظر	۵	۱۱	شوری کا کام	۲۰
۴	فریب نظر اور طلسم	۷	۱۲	مثال	۲۰
۵	جمہوریت اسلام کی نظر میں	۱۰	۱۳	کارخانے اور فیکٹریاں	۳۳
۶	وضع قانون	۱۱	۱۴	خسارہ کو پورا کرنے والا	۲۳
۷	دستور اساسی	۱۲		آمدنی کا مد	
۸	مجلس آئین ساز کے بجائے	۱۵	۱۵	دوسری شکل	۲۶
	عدالت عالیہ	۱۳	۱۶	دولت کا اندازہ	۲۷
۹	اسلامی نظام حکومت کا مقصد	۱۶	۱۷	مسلمان بادشاہ کا کردار	۲۹

مصنف کی دُوقابل قدر نہایت قیمتی تازہ تصانیف

کیونکہ اس طرح کے ازموں کے بحرانی دور میں اُن کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

(۱) دور حاضر کے اقتصادی اور سیاسی مسائل اور اسلامی تعلیمات کے اشارے

قیمت: مجلد پانچ روپے

(۲) صالح جمہوریت - قیمت: پچاس نئے پیسے (۱/50)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب محترم اختر عالم صاحب زبیری نے ایڈیٹر صاحب نے نامہ
الجمعیۃ کو تحریر فرمایا تھا۔

” میں نے الجمعیۃ میں اسلام اور سوشلزم کے بارے میں جناب
مولانا محمد میاں صاحب کا فتویٰ پڑھا ہے جو بہت جامع ہے
اس سلسلہ میں حضرت مولانا سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی
ممالک میں ڈیموکریسی پر روشنی ڈالیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں
اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں جملہ اختیارات
صدر کو حاصل رہنے چاہئیں نہ کہ وزیراعظم کو کیونکہ اسلامی
ملک کا سربراہ امام ہوتا ہے۔ اگر میرا خیال صحیح ہے تو کسی بھی
اسلامی ملک میں موجودہ طرز کی جمہوری حکومت غیر اسلامی
ہے۔ پھر کبھی علامہ مودودی پاکستان کی ڈیموکریسی پر موش
ہیں۔ امید ہے سیکر اس استفتار کا جواب بھی شریعت
اسلامی کی روشنی میں دیا جائے گا۔

کتاب خانہ

اردو

مکتبہ

الجواب

جناب کا خیال صحیح ہے

اسلامی مملکت میں جملہ اختیارات ایک ہی کو دیئے جاتے ہیں اس کو امام کہا جاتا ہے۔ جو پوری مملکت کا واحد سربراہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ وہ سربراہ اقتدار میں سب سے اعلیٰ ہو تو تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا ترسی میں بھی سب سے بلند ہونا چاہیئے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ علمائے امام کے لیے چند شرطیں اسی لیے قرار دی ہیں کہ حتی الامکان قرآن پاک کی تعلیم کو جاریہ عمل بنایا جاسکے۔ مثلاً عاقل، بالغ، تندرست، صحیح الحواس، صاحب ہمت، صاحب حوصلہ، صاحب الرائے، سیاسی امور کا واقف و ماہر، جنگ و صلح کے نشیب و فراز سے باخبر، خلق خدا کا ہمدرد، عوام کا خیر خواہ، مختلف طبقوں کے مزاجوں سے واقف ہونے کے علاوہ اہم شرط یہ ہے کہ اس میں عدل ہو یعنی پابند شرع ہو۔ اسلامی اخلاق کا حامل ہو، کبار کا مرتکب نہ ہوتا ہو، بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرے۔ کسی گناہ صغیرہ کا بھی عادی نہ ہو عالم ہو اور اسلامی علوم میں بصیرت رکھتا ہو۔

ازالۃ الخفاء (حجۃ اللہ البالغہ و شرح عقائد نسفی وغیرہ)

وزیر اعظم کی جو حیثیت ہندوستان جیسے جمہوری ممالک میں ہے کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جس سیاسی پارٹی کو اکثریت حاصل ہو اس کا لیڈر وزیر اعظم یا چیف منسٹر ہو، اسلامی تعلیمات میں اس طرز کی اگر ممانعت نہیں کی گئی تو اس کی ہدایت بھی نہیں کی گئی۔

جمہوریت پر ایک نظر | کوئی بھی موسم ہو اس میں اس موسم کے خاص پھل کی بہار ہوتی ہے۔ زبانوں پر

اس کا تذکرہ ہوتا ہے، دلوں میں اس کی رغبت اور خواہش، بازاروں اور منڈیوں میں اس کی کثرت ہوتی ہے۔ تجربہ نے چہرہ جمہوریت کے خوشنما و ردل کش غازہ کو بڑی حد تک کھرج دیا ہے۔ مگر تقریباً چالیس سال پہلے کا دور وہ تھا جس میں یورپ کی استعمار پسند حکومتیں دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ وہ دور تصور جمہوریت کا موسم بہار تھا۔

شکستہ استعمار میں کسی ہوئی قوموں کے مضطرب جذبات تصور جمہوریت کا استقبال کر رہے تھے اور یہ تصور اہل دانش، اہل نظر اور اصحاب فکر کی عقل و دانش پر یہاں تک چھایا ہوا تھا کہ وہ کھینچ تان کر اسلام کو بھی اپنی ہی صف میں کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ جمہوریت کے جس تخیل کو وہ متاثر بے بہا سمجھ رہے ہیں اسلام بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اور بازار سیاست

میں اس کا خریدار ہے۔ لیکن اگر ہم جذبات سے بالا ہو کر حقیقت کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب جمہوریت کی موافقت نہیں کر سکتا۔ جس طرح جمہوریت اگر صحیح معنی میں جمہوریت ہے تو وہ مذہب کے تابع نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم جمہوریت کے ثنا خواں و مداح اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں عوام کو آزادی میسر آتی ہے۔ رائے کی آزادی، منکر کی آزادی، تحریر کی آزادی، تقریر کی آزادی، مطلق العنان حریت یعنی بے لگام آزادی۔ حالانکہ کوئی بھی مذہب اس مطلق العنان، بے لگام اور منہ چھوٹ آزادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر ایک مذہب اخلاق کا طوق زریں انسان کے گلے میں ڈالتا ہے اس کا اصل اصول ہوتا ہے پابندی فرمان برداری، ضبط و کنٹرول، ایثار اور قربانی۔ اس کے برعکس مطلق العنان آزادی جو جمہوریت کا طرہ امتیاز مانی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ آوارگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

آپ تحقیق فرمائیں تو مہذب ترین جمہوری ممالک کا روباری ضابطوں اور قاعدوں میں وہ خواہ کتنے ہی اصول ہوں، مگر اخلاق، کردار اور حیا خوف خدا اور خدا پرستی کے لحاظ سے وہ آوارہ اور شورہ پشت ہیں۔ بے شک جمہوریت کا یہ رخ قابل قدر ہے کہ اصولاً ایک فرقہ کو دوسرے پر مسلط نہیں کرتی۔ اگرچہ عملاً اس سے نجات بھی نہیں مل سکتی کیونکہ

اکثریت اگر کسی ایک فرقہ سے تعلق رکھتی ہے تو وہ لامحالہ اپنی چھاپ
جمہوریت پر ڈال دیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ جمہوریت
کے معنی ہیں اکثریت کے ہم رنگ ہوتا۔

فریب نظر اور طلسم | جمہوریت اور ڈیموکریسی کے شناخاں جمہوریت کی
خوبی یہ بیان کرتے ہیں کہ جمہوریت میں اقتدار

اعلیٰ جمہور کو حاصل ہوتا ہے۔ حکومت جمہور کی ہوتی ہے اصل اختیارات
جمہور کو حاصل ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق دستور اساسی
Constitution اور قانون تجویز کر سکتے ہیں لیکن حقیقت پسند
نظر ڈالی جائے تو یہ تمام الفاظ طلسم اور جادو کے منتر سے زیادہ جثیت
نہیں رکھتے جو دماغوں کو مسحور کر لیتے ہیں مگر حقیقت اور واقعیت سے
آشنا نہیں ہوتے۔

جمہور کے پاس ووٹ کی طاقت ضرور ہوتی ہے مگر کیا اس حقیقت
سے انکار ہو سکتا ہے کہ جس طرح گری نکال دینے کے بعد بادام کا چھلکا، کوڑا
کرکٹ یا ایندھن بن جاتا ہے۔ ووٹ دینے والے بھی ووٹ دینے کے
بعد بے مغز پست بلکہ گرد پا بن جاتے ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ مغز ہی اصل ہے۔ بادام کی گری ہی بادام کا حاصل
ہے۔ اگر گری کام آ رہی ہے تو بادام بے کار نہیں گیا۔ اور ضائع نہیں ہوا۔

عوام کے نمائندے قانون بنارہے ہیں تو وہ قانون عوام ہی کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر وہ نمائندے حکومت کر رہے ہیں تو وہ عوام ہی کی حکومت ہے۔ مگر کیا واقعی یہی ہوتا ہے کہ قانون عوام کے نمائندے بناتے ہیں اور عوام کے نمائندے ہی حکومت کرتے ہیں کون نہیں جانتا کہ انٹی فیصدی نمائندے وہ ہوتے ہیں جو قانون بنانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ سینکڑوں ممبروں کے ایوان میں چند افراد کی کمیٹی بنادی جاتی ہے جو قانون کا مسودہ تیار کرتی ہے۔ اصل واضع قانون یہ کمیٹی ہوتی ہے۔ دس پندرہ فی صدی وہ ہوتے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں باقی تعداد جو سینکڑوں کی ہست انگیز اور مرعوب کن تعداد ہوتی ہے اس دس فی صد کی تعلید کرنے والی ہوتی ہے۔

جمہوریہ ہند کا دستور اساسی جس پر مفکرین ہند کو نا زہے بے شک وہ مجلس دستور ساز کا منظور کردہ ہے جس کے ارکان کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی جس میں اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی دی گئی تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا مسودہ ایک کمیٹی نے تیار کیا اور کمیٹی کے ارکان نے بھی سہولت کار کے لیے تدوین اور ترتیب کا کام ایک قابل شخص کاٹر امبیدکر کے سپرد کر دیا تھا، مسودہ وہ تیار کرتے۔ کمیٹی کے ارکان بھی وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے۔ بے شک وہ مسودہ ارکان کیسے پیش کیا گیا۔

اسمبلی کی اجلاس میں اس کی ایک ایک دفعہ پڑھی گئی۔ اس میں ترمیمات بھی ہوئیں لیکن یہ سب نقش و نگار کی تبدیلیاں تھیں۔ بنیادی ستون وہی رہے جن کی بنیاد ڈاکٹر امبیدکر نے ڈالی تھی۔

اور اگر ہم اس نمائش ہی کو حقیقت گردان لیں اور تسلیم کر لیں کہ دستور اساسی دستور ساز اسمبلی ہی کے ارکان نے مرتب کیا تھا اور ہر ایک رکن وضع قانون اور ترتیب دستور اساسی کی پوری صلاحیت رکھتا تھا اور اس نے ترتیب و تدوین میں پوری توجہ اور دماغ سوزی سے کام لیا ہے۔ تب بھی ظاہر ہے کہ اس دستور اساسی اور اس کی دفعات کی منظوری اکثریت کی رائے پر موقوف تھی اور ایوان میں اگر ایک پارٹی مثلاً کانگریس کی اکثریت تھی تو یہ دستور اساسی ایک پارٹی کا دستور ہوا اور جمہوریت کا مصداق صرف یہی اکثریت ہوئی۔

پھر ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کے ووٹوں کی مجموعی تعداد مخالفین کی تعداد سے کم ہو۔ مثلاً جمہور کے تیس فی صدی ووٹ کانگریس کو ملے۔ اور شرفی صدی ووٹ دوسری پانچ چھ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تو بے شک ایوان میں اکثریت کانگریس کو حاصل ہو گئی۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ مصنوعی اکثریت تیس فی صدی کی نمائندگی کرتی ہے اور اب جمہور کا اطلاق صرف تیس فی صدی پر ہو رہا ہے۔

یہ دستور اساسی کے وضع و ترتیب کی صورت کھتی جس کو تمام قوانین میں بنیادی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جملہ قوانین اس ڈھانچے کا گوشت پوست ہوتے ہیں جو دستور ساز اسمبلی دستور اساسی کی صورت میں تیار کرتی ہے۔

دستور اساسی کے علاوہ عام قانون جو اجلاسوں میں پیش ہو کر منظور ہوتے رہتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر انھیں جمہور کے سر کھوپا جاتا ہے۔ ان کے واضعین در حقیقت وہ چند افراد ہوتے ہیں جو کا بیسنہ (Council) کے رکن ہوتے ہیں۔ کینٹ کا پیش کردہ مسودہ قانون پارٹی کو لا محالہ منظور کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اس کو مسترد کرنے کے معنی ہوتے ہیں گورنمنٹ پر بے اعتمادی ظاہر کرنا۔ مختصر یہ کہ عوامی حکومت اور جمہور کے اقتدار اعلیٰ کے نعرے صرف نمائشی ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اقتدار اعلیٰ چند افراد کے چھوٹے سے حلقے میں سمٹ کر رہ جاتا ہے بے شک اسلام جمہوریت کا حامی ہے بلکہ

جمہوریت اسلام کی نظر میں | باقی ہے۔ مگر اس کے معنی یہ ہیں۔

(۱) تمام انسان درجہ انسانیت میں مساوی ہیں وہ کلمے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، مشرقی ہوں یا مغربی۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔

۱۲۱) ایک انسان کا درجہ دوسرے انسان سے اگر بلند ہے تو وہ رنگ، نسل، دولت ثروت یا کسی جغرافیائی بنیاد پر نہیں بلکہ درجہ اگر بلند ہو سکتا ہے تو صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ کی بلندی تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔

(۳) بادشاہت، اقتدار اعلیٰ کو نسل اور خاندان کے تابع کرتی ہے کہ پادشاہ تھا تو بیٹا بھی بادشاہ ہوگا۔ اسلام اس سے نفرت کرتا ہے۔ ملک الہامی اور شاہنشاہ جو دنیا میں سب سے زیادہ با عظمت نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ (بخاری شریف ۱۹۱۶)

وہ اقتدار اعلیٰ کو صلاحیت و رقابت کے تابع کرتا ہے

(سورہ غہ (البقرہ) آیت ۲۴۷)

(۴) ہر شخص ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ غریب ہو یا امیر۔ حاکم ہو یا محکوم

(۵) امام (سربراہ مملکت) مملکت کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے مگر وہ مشورہ کا پابند ہے و رہبانوں کے تمام معاملات مشورہ سے طے پاتے ہیں۔

و ضیع ذونون | اگر کسی ایک شخص کو یہ حیثیت نہیں دی جاسکتی کہ

وہ خلق خدا کا مالک ہو اور جو کچھ وہ کہہ دے قانون بن جائے اگر اس کو استبداد اور جبر و قہر کہا جاتا ہے تو بہت افسردہ کو بھی یہ حیثیت نہ ملنی چاہیے کہ وہ قانون سوا بن کر خلق خدا کی جان و مال کی ملکیتوں میں تصرفات کریں۔

واقع قانون خود تصرف نہیں کرتا یعنی کسی کو پھانسی، کسی کی جہاں بخشی، کسی کے قید و بند، کسی کے مال ضبط کر لینے اور کسی پر جواز کر دینا کا عمل وہ خود نہیں کرتا مگر جب ان امور کے ضابطے اور قاعدے مقدر کر کے تصرف کرنے والے کے تصرف کو جائز قرار دیتا ہے تو یہ خود ایسا عمل ہے جس کا دائرہ اثر اس کے اپنے تصرف سے بھی زیادہ وسیع ہے۔

کسی کا گلا گھونٹ کر، روڈ انڈیا لمانہ تصرف ہے مگر اس کا مظلوم یعنی اس سے متاثر ہونے والا صرف ایک شخص ہے مگر ایسا ضابطہ بنادینا کہ فلاں عمل کرنے والے کو گولی مار دی جائے اور فلاں عمل کرنے والے کو جائیداد ضبط کر لی جائے۔ ایسا تصرف ہے جس کا تختہ مشق ایک دو نہیں بلکہ لاتعداد بے شمار انسان ہوتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ کسی آرڈی ننس کا جاری کر دینا ایسا تصرف ہے جو پورے ملک کے تمام باشندوں کو متاثر کرتا ہے۔

اسلام جس طرح ملکیت اور شہنشاہیت کو انسانی بھائی چالے

اور انسانی مساوات کے خلاف سمجھتا ہے، وہ افراد انسان کی کسی جماعت یا کسی کمیٹی کو بھی وضع دستور اساسی کا اختیار دینا مساوات انسانی کے خلاف سمجھتا ہے۔

ان کا علم محدود، مستقبل کی ان کو خبر نہیں، حال پر بھی ان کو پورا اختیار نہیں وہ انسانی طبقہ کے مختلف جذبات سے ناواقف فہمری بھانا ہے۔ یہی نوع کے مختلف صنفوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان سے کبھی وہ پوری طرح باخبر نہیں۔ وہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے قانون بنائیں اور ان کے گرد میں خرید و فروخت کے شکار میں کسے مساوات انسانی کا نازک اثر یہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ وضع قانون کا اختیار صرف اس کو دیتا ہے جو حقیقی مانگ ہے۔ اور چونکہ وہ خالق ہے لہذا وہ ان تمام جذبات و رجحانات سے واقف ہے جو انسانوں کے مختلف طبقات و انواع انسان کی مختلف صنفوں میں ہوتے ہیں۔ اور چونکہ وہ خالق اور نگاہ ہے اس کو حق ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے اور جو چاہے ان کے لیے دستور بنائے۔

انسان کا انسان کے لیے قانون بنانا سراسر بے محل اور ایک طرح کا جبر و قہر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان سب کو ظالم و فاسق یا کافر قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مرتب کردہ دستور اساسی کے خلاف کوئی دستور

بنائیں یا ایسے دستور کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ خداوندی کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کریں۔ (سورہ مائدہ - آیت ۴۴ تا ۴۷)

اس نظریے اور فکر کے بموجب جب انسان کو قانون ساز ہی کا حق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دائرہ اقتدار میں نہ دستور سازائی ہوگی نہ آئین ساز کونسل نہ ان کے انتخابات ہوں گے اور نہ وہ بے پناہ مصارف ہوں گے جو پارلیمنٹ، کونسل، ان کے عہدہ داروں، وزراء اور منسٹروں پر ہوتے یا ان کے انتخابات کے سلسلہ میں برداشت کیے جاتے ہیں۔

دستور اساسی | اسلامی نقطہ نظر سے قرآن حکیم دستور اساسی ہے جس کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، پیچہ حضرات خلفاء راشدین کے طریقہ ہائے کار اور جماعت صحابہ کے طرز عمل نے کی۔ اسی کا نام الشریعۃ الدین۔ اور السنۃ ہے۔

اس دستور اساسی کی موجودگی میں کوئی اور دستور وضع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ پیش آنے والے معاملات کے مطابق اسی دستور کے اصول مسلمہ سے ضابطے اور قواعد اخذ کیے جائیں گے اور ان کی روشنی میں معاملات کے فیصلے ہوں گے۔

مجلس آئین ساز کے بجائے عدالت عالیہ | اپنی جان، اپنا مال،

غیر کی جان اور اس کا مال، رشتہ دار، پڑوسی، شہری، ملکی غیر ملکی، غیر مسلم وغیرہ کے حقوق، فرائض، جرائم کی حیثیت، ان کی سزائیں، جنگ و صلح کے بنیادی ضابطے، خرید و فروخت و ہبہ عاریت، اجارہ، تحفظ، نسل، ازدواجی تعلقات وغیرہ کے ضابطے اور اصول قرآن حکیم اور سنت نبویہ اعلیٰ صابہا، الصلوٰۃ والسلام، نے مقرر کر کے انسان کو وضع دستور اور قانون سازی کی انجمنوں سے آسودہ اور اس کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیا ہے صرف وہ کام باقی ہے جو کسی قانون کے پیش نظر عدالت کو کرنا پڑتا ہے۔

پیش آنے والے معاملات میں ہماری عدالتیں پارلیمنٹ یا اسمبلی کے وضع کردہ دستور یا قانون کو تلاش کرتی ہیں اس کا منشاء سمجھتی ہیں اور اس کی رہنمائی میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اسلامی عدالتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گی۔

ارضی کی ملکیت، ملکیت کی نوعیت و اہمیت یعنی پیداوار کے سلسلہ میں سرکاری مطالبات، افتادہ اراضی، کانوں اور چشموں کی حیثیت پہاڑ، دریا، ان کی قدرتی پیداوار وغیرہ کے متعلق سوالات پیدا ہوئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک مجموعہ قانون مرتب کر دیا جو کتاب الخراج

کے نام سے مشہور ہے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں اسی نے آئین کی حیثیت اختیار کر لی۔ پیش آنے والے سوالات کے متعلق مجلس قانون ساز کی ضرورت نہیں ہوئی بلکہ اسی آئین کے مندرجات سے جوابات اخذ کیے گئے اور انھیں (Bye Laws) اور ضمنی قوانین کی حیثیت دی گئی۔

اسلامی نظام حکومت کا مقصد

بستور اساسی و کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور عدالت عالیہ کے بعد معاملہ صرف نفاذ کا رہ جاتا ہے۔ جس کے لیے انتظامی عملہ کی ضرورت ہے۔ مقننہ کی نہیں۔ اسلامی حکومت کا پورا نظام اس لیے ہوتا ہے کہ قانون اسلامی کو نافذ کرے اور حکومت اسی مقصد کے لیے ہو وہ اسلامی حکومت کی تشکیل حکومت اور سربراہ مملکت | قرآن حکیم یا احادیث مقدسہ سے تشکیل حکومت کے لیے کوئی خاص ضابطہ

مقرر نہیں کیا ہے۔ صرف ایک بنیادی تعلیم دی ہے کہ سربراہ کا تقرر نسل اور خاندان کی بنا پر نہ ہو، اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہو یہ سربراہ کس طرح بنایا جائے کتاب و سنت نے اس کو بھی موضوع بحث نہیں بنایا۔ البتہ سربراہ کے اوصاف بیان کر دیئے ہیں اور اس کے فرائض مقرر کر دیئے ہیں (۱) اسلامی مملکت کا سربراہ عوام کی آراء سے بھی منتخب کیا جاتا

سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مدار انتخاب وہ اوصاف ہوں جو اسلامی حکومت کے سربراہ میں ہونے چاہئیں جو آغاز مضمون میں بیان کیے گئے ہیں۔

(۱۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سربراہ جو ان اوصاف کا حامل ہو انتخاب کے قصے میں نہ پڑے اور خود اپنی جانب سے اپنا کوئی ایسا قائم مقام نامزد کرے جو ان اوصاف کا حامل ہو اور عوام میں متعارف ہو۔

(۱۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سربراہ جو اوصاف سربراہی کا صحیح طور پر حامل ہو اپنی جانب سے کچھ اہل الرائے حضرات کو نامزد کر دے کہ وہ آئندہ کے لیے کوئی سربراہ نامزد کر دیں جو اوصاف سربراہی سے متصف ہو۔

اسلام جبر و قہر کی اجازت نہیں دیتا لیکن اگر کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر سربراہ بن جائے تو مسلمان اس کی قیادت تسلیم کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور ایسے اوصاف کا حامل ہو جو فرائض ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

مشورہ اور ارکان مشورہ (شوری)

اسلام نے جس طرح تشکیل حکومت کو کسی خاص نوعیت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا اسی طرح ارکان شوری کے انتخاب یا نامزدگی کا بھی کوئی ضابطہ نہیں مقرر فرمایا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جن امور کا تعلق الہیات (اللہ

تعالیٰ کی ذات و صفات) اور عبادات سے نہیں بہتے بلکہ ان کا تعلق تجربہ
اور مشاہدات سے ہے۔ اسلام نے ایسے امور میں فکر انسانی کو آزاد چھوڑا
ہے۔ بہر حال اگرچہ ارکان شوریٰ کے انتخاب وغیرہ کے بارے میں کوئی ضابطہ
مقرر نہیں کیا مگر سربراہ پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہر ایک منصوبہ کے
متعلق مشورہ کرے۔ عمل کرنے کا عزم اس وقت کرے جب پہلے مشورہ
کر لے۔ پہلے مشورہ۔ پھر خدا پر بھروسہ۔ ان دو کے بیچ میں عزم ہونا
چاہیے۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۵۹)

پھر مشورہ کو یہاں تک اہمیت دی گئی ہے کہ اس معاملہ کو مسلمانوں
کا معاملہ ہی نہیں قرار دیا جو آپس کے مشورہ سے سٹے نہ ہو۔

(سورہ ۴۲ شوریٰ آیت ۳۸)

جب کہ مجلس شوریٰ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تو یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ

- (۱) ارکان شوریٰ کا انتخاب عوام کی رائے سے ہو۔ بشرطیکہ وہ
انتخاب ان کے وہ اوصاف ہوں جو اسلامی مملکت کے مشرک ہو چاہیں
  - (۲) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ انتظامی حلقے ہوں اور
ان حلقوں کے سربراہ پوری مملکت کے سربراہ کا انتخاب کریں۔
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ سعود میں کچھ حلقے ہوتے تھے ان

حصول کے سربراہ کو عقیب کہا جاتا تھا۔

”خُذْنِي مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اس میں ہوازن کی واپسی کے متعلق عوام کی رائے
معلوم کرنی چاہی تو مجتہدین نے فرمایا کہ ”ہم راضی ہیں“ اس پر انھوں نے
فرمایا، ”اگر ان میں سے ایک شخص میرے قیدی یا محملہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے
سربراہ کے پاس پہنچے تو میرے نزدیک اس کی رائے معلوم کریں۔ جب ان
کی چوٹی میں موصول ہو گئیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا
کہ ”یہی شریف شخص ہے“ وغیرہ۔

۱۳۰۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سربراہ مملکت ان لوگوں کو خود ”مزد
گرنے“ جو دیوانگ کے ذریعہ نہیں بلکہ اپنے اخلاق، کردار، اپنی قابلیت اور
صبر، حیرت اور خدشات کی وجہ سے ”مزد“ دیئے گئے ہوں۔ اور بہتر کردار کے مالک
مہربانی وجہ سے وہ ”مزد“ نہیں بلکہ ”مزد“ ہوں۔

۱۳۱۔ ایک شخص کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نامزد یا منتخب کسی کو بھی نہ
کیا جائے بلکہ ہر پیش آنے والے معاملہ میں اس معاملہ سے تعلق رکھنے والے
سب بصیرت اور تجربہ کار حضرات کو دعوت دی جائے اور ان سے
فیصلہ کرایا جائے۔

کتاب و سنت کے اشارات کے بموجب سب سے اہم اور سب سے
بنیادی بات سربراہ کا ”تقویٰ“ ہے۔ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو تو

انسان اور خلق خدا کا ہمدرد ہو، صاحب بصیرت، دیانت دار، ہر حوصلہ اور
بیرامغز ہو اور فرائض کی ادائیگی کی لگن رکھتا ہو۔

اگر مملکت کو اس طرح کا سربراہ میسر آگیا ہو تو نہ اس کو پارلیمنٹ
کی ضرورت ہے نہ مجلس وزراء کی۔ خصوصاً عدوۃ والی صورتیں اسی وقت
صحیح قرار دی جاسکتی ہیں جب سربراہ میں اخلاص، کردار اور پاکبازی ہو
مقصود یہ ہے کہ باخدا اور خدا ترس ڈکٹیٹر ہزاروں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں
سے بہتر ہے۔ خوف خدا نہ ہو تو سب بے کار

بے شک دستور اور قانون بنانا شوریٰ سے متعلق
شوریٰ کا کام | نہیں ہے۔ مگر نفاذ دستور کے سلسلہ میں بہت سے

مرحلے ایسے آتے ہیں جس کو اگر شوریٰ کے بغیر امام اور سربراہ اپنی رائے
سے طے کرے تو جبر و قہر اور استبداد قرار دیے جائیں گے ان میں نہ
صرف شوریٰ کی ضرورت ہوگی بلکہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ رکان شوریٰ
بارسوخ ہوں، عوام کے مزاج کو پہچانتے ہوں اور عوام بھی ان پر اعتماد
کرتے ہوں، ان کی رائے عوام کی رائے ہو اور فی الواقع عوام کے
ترجمان ہوں۔

صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے جس سے شوریٰ کی ضرورت
مثال | اس کی نوعیت اور اس کے فرائض کا اندازہ ہو جائے گا

سورہ انفال کی آیت ۶ کا مفاد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بین الاقوامی سیاست کے لے بیچ پر اس طرح بالادست ہو کر رہنا چاہیے کہ دوسری قومیں ان سے متاثر نہ رہیں اور اس کے لیے جس قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو تیار رکھیں۔

آج دنیا میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ جاری ہے ہر ایک ہلاک دوسرے کو مرعوب کر رہا ہے۔ یہ میدان مسلمانوں سے خالی ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں مسلمانوں اور ان کی تمام مملکتوں کا شمار ہمہ تن قوام میں ہوتا ہے۔ حاشا و کلا قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے یہ ذلت نوازا نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی تلقین یہ ہے: ”کلمۃ اللہ علی العلیا“ اور آنحضرت سے ”سیدہ سلیمانہ“ نے مسلمانوں کو یہ نعرہ دیا تھا: ”لا سلام یعلو ولا یعلی علیہ“ اسلام بلند ہو کر رہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو اسلام پر بلندی حاصل ہو۔ منشی تحقیقات اور ترقی کا کام دوسروں نے لے لیا اسی راستے سے وہ دنیا پر چیلے ہوئے ہیں اور تمام دنیا کو مرعوب کر رہے ہیں قرآن حکیم کی تحسیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب اسلامی حکومت کو ایسا ہی رہنا چاہیے کہ اس میدان میں بھی اس کا قدم سب سے آگے رہے وہ کسی کے دست نگر نہ رہیں دوسروں کو ان کا دست نگر نہ ہونا چاہیے۔

وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے خائف نہ ہوں دوسروں پر ان کی
دھاک رہنی چاہیے۔ سورہ ۹ توبہ آیت ۱۲۳

اس ترقی اور برتری کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت ہے۔
زکوٰۃ و صدقات اور عشر جو خوش حال مسلمانوں پر فرض ہوتے ہیں وہ ضرورت
عیال دار، فقراء و مساکین کا حصہ ہیں ان کی رقومات ان مدات پر ہی خرچ
کی جائیں گی۔ ترقی اور استحکام قوت کے مدات پر خرچ نہیں ہوں گی۔
خراج، جزیہ اور اسلامی تعلیم کے بموجب غشور یعنی درآمد و برآمدات
کے ٹیکس اور اس طرح کے معینہ مدات آمدنی اگر ان ضرورتوں کے لیے کافی
ہوں تو ترقی پذیر تعلیم و تربیت اور ریسرچ و تحقیقات اور سماں جنگ کی فرائض
وغیرہ کے سلسلہ میں لازمی ہیں (تو مجلس شورٰی یہاں اپنا فرض انجام دے گی
یعنی ماہرین کی آمدات ذرائع آمدنی میں اضافہ کرے گی۔

کارخانے اور فیکٹریاں

یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ لوگ اپنی محنت اور پنی گاڑھی کمائی سے
کارخانے اور مل قائم کریں اور حکومت ان کو نیشنلائز کر کے اپنے قبضہ
لے لے۔ حکومت کو غاصب نہ ہونا چاہیے بلکہ حکومت کو ایسے فرض شناس
چاہیے کہ وہ پہلے ہی اپنی طرف سے بڑے بڑے کارخانے قائم کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرے

ترقیاتی پلان اور منصوبے آج بھی پارلیمنٹ اسمبلی یا مجلس وزراء میں نہیں بتائی۔ بنانے والے اور ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ ان کی منظوری دیتی ہے کیا چھابو کہ شوریٰ کے ارکان وہ ماہر ہوں جو اس طرح کے منصوبے بنا سکیں ؟ خیر ایسے ہی ماہرین کو شوریٰ کا (پارلیمنٹ) ممبر کیوں نہیں بنایا جاتا کیا وہ عوام کی ضرورتوں اور رجحانات سے بے خبر ہوتے ہیں ؟ وہ عوام کی نمائندگی کیوں نہیں کر سکتے ؟۔

خستارہ کو پورا کرنے والا آمدنی کا ایک

قرآن عظیم نے ایک متمسک مد قرار دیدیا ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ۔
 ”خندہ میں خرچ کرنا، پناہ سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیت کا
 آخری حصہ یہ ہے۔“

اللہ کے راستہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا ادا
 کیا جائے گا۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا (آیت ۶۰۔ انفال)
 سورہ محمد کی آخری آیت ۲۵ کا مفہوم یہ ہے۔

”تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم راہِ خدا میں خرچ کرو
 تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس دعوت کے جواب میں بخل
 سے کام لیتے ہیں (خرچ نہیں کرتے)

دیکھو یہ اگر بخل کرتے ہیں تو اپنے سے (اپنے مفاد سے) بخل کر رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے (اعلیٰ تعلیم، ترقی پذیر تربیت، سائنسی ایجادات و ترقیات یہ تمہاری ہی ضرورتیں ہیں) تم ہی ضرورت مند ہو (خود تمہاری باعزت بقا کے لیے ان کی ضرورت ہے) اگر تم محض موڑتے ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلہ میں کسی دوسری قوم کو کھڑا کرے گا۔ جو تم جیسی تن آسان فرض ناشناس اور مفاد پرست نہیں ہوگی۔

سورہ ۲ بقرہ میں جنگ اذقناں کے متعلق ہدایات دینے کے بعد ارشاد ہے۔ خرچ کرو اللہ کے راستہ میں اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بربادی (اور ہلاکت) میں (آیت ۱۹۵)
قرآن حکیم میں اس اتفاق فی سبیل اللہ کو ”قرض حسن“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ گویا قومی یا ملکی قرض ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں بھی قومی یا جنگی قرض لیتی ہیں جن کا سود بھی ادا کرتی ہیں۔ مگر اس سود کے نتیجہ میں ان قومی اور جنگی قرضوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ دولت مند جو قرض دیتے ہیں ان کی دولت بڑھ جاتی ہے اور اس تمام قرض کا بار ملک کے تمام غریب ٹیکس دینے والوں پر پڑتا ہے۔

دولت مندیہ قرص دے کر بظاہر قوم کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن
 فی الحقیقت قوم کا خون چوس رہا ہے اور اپنی امیری بڑھاتا رہا ہے۔ قرآن حکیم
 میں قرص کا مطالبہ کرتا ہے اس کا کوئی بار غریب اور محنت کش طبقہ نہیں
 پڑتا۔ صرف دولت مند پر اس کا بار پڑتا ہے۔ اسی کی گہرہ میں سے اس کی
 خالص پونجی صرف ہوتی ہے اگرچہ یہ وعدہ بھی ہے۔

”کہ تم کو پورا پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا“ (سورہ

انفال - آیت ۶۰)

اس کے پورا پورا ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ ترقیات کے مفادات
 سے یہ دولت مند بھی بہرہ اندوز ہوں گے۔ چنانچہ جن صحابہ کرام نے ارشاد
 خداوندی کی تعمیل کرنے کے لئے خرچ کیا تھا ان میں بہت سے وہ بھی تھے
 کہ ثواب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو پورا پورا بلکہ پورے سے بھی
 بہت زیادہ ادا کر دیا گیا۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی حالت ابتداء سے زمانہ میں یہ
 بتتی کہ ان کی ہلیہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اونٹ کے چارے اور چوٹے
 کے سوختہ کے لئے ٹھیلیوں وغیرہ کا بار دو تین میل کے فاصلہ سے خود اپنے سر
 پر رکھ کر لایا کرتی تھیں۔ تقریباً تیس سال بعد جب وہ شہید ہوئے تو ان کا
 ترکہ پانچ کروڑ سے زیادہ کا تھا۔ جو قطعاً جائز اور پاک آمدنی سے حاصل ہوا

تھا۔ جب کہ تمام غزوات میں پیش پیش رہا کرتے تھے اور کروڑوں درہم راہ خدا میں خرچ کئے تھے۔ (بخاری شریف ص ۴۳۱ و ص ۴۳۲)

دوسری شکل | اور پورا پورا ادا کرنے کی دوسری شکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے مدارج اتنے بڑھائے جائیں کہ ان کا اندازہ لگانا مشکل ہو وہ اس زمرہ میں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی طرح ”منعم علیہم“ فرمایا ہے اور ان کو ابدی حیات کی بشارت دی ہے۔

بہر حال اس قرض کی ادائیگی باشندگان ملک کی جیب سے نہیں ہوگی۔ ارکان شوری کا فرض ہوگا کہ اسلامی مملکت کی ترقی پذیر ضرورتوں کا جائزہ لیں۔ ان کا بجٹ بنائیں۔ بجٹ کو پورا کرنے کے لیے قرض حسن حاصل کریں۔ دولت مندوں کا فرض ہوگا کہ جو ان کے ذمہ کیا جائے وہ اس کنیوش دلی سے ادا کریں یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ زکوٰۃ کی طرح اسکی ادائیگی بھی فرض ہوگی اور زکوٰۃ کی طرح اس کا ثواب بھی بیش از بیش ہوگا۔ جس کی تائید بے شمار آیات اور احادیث سے ہوتی ہے۔

اس قرض اللہ اور فی سبیل اللہ کی شرح کیا ہوگی۔ اگر امام زخود کسی آرڈی منس سے طے کر دیتا ہے تو ایک طرح کا جبر ہوگا۔ لیکن اگر ارباب شہر جو با اثر اور بارسوخ بھی ہوں وہ طے کرتے ہیں تو سب کے لیے قابل بردہ ہوگا

اسی طرح ترقی پذیر اعلیٰ تعلیم اور تربیت کی ضرورتیں ہیں۔ ان کے مصارف بھی ایسی ہی آمدنی یا قرض شد سے پورے کیے جائیں گے۔ شوری کا فرض ہوگا کہ ان تمام ضرورتوں کا جائزہ لے کر بجٹ بنائے مگر اس کو قانون سازی کہہ دیا جائے مگر ہمارے خیال میں یہ قانون اور "نہیں بلکہ یہ حکم خداوندی کے نافذ کرنے کی صورتیں ہیں۔"

دولت کا اندازہ

زکوٰۃ کی رقم ان مدت میں خرچ نہیں ہوگی البتہ زکوٰۃ سے دولت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک ہزار روپیہ زکوٰۃ میں دیا ہے اس کا کل اثاثہ چند لاکھ ہوگا۔

بہر حال اس قسم کے کام ہوں گے جن کو امکان شوریٰ زیر قیادت انجام دیں گے۔ یہ سب اسلامی نظام حکومت کا مختصر خاکہ،

اس تاریخی حقیقت پر سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحۃ اللوالمین بنا کر مبعوث کئے گئے تھے عرب سے پہلے آپ ہی نے دفعہ کے لیے خندق کی تجویز منظور فرمائی۔ عرب اس سے قطعاً تاشتم تھے۔ جب حملہ آوروں نے جن میں تقریباً پورے عرب

کے قبائل تھے دفاع کا یہ نیا طریقہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اگرچہ فتح نصرت
خداوندی سے ہوئی مگر یہ خندق دشمن کی ناکامی کا پیش خیمہ بن گئی۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے منجیق اور دیابہ
کا استعمال کر لیا جب آپ قلعہ طائف پر حملہ کر رہے تھے۔ یہ اس زمانہ کے
ترقی یافتہ آلات حرب تھے۔ جن کو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے رحمت
للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ کیونکہ مقصد رحمت اس وقت
تک پورا نہیں ہوتا جب تک ظلم کی طاقتیں پامال نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے
کہ تمام عالم پر چتر رحمت اسی وقت سایہ فگن ہو سکتا ہے جب بین الاقوامی
سیاست میں بالادستی اور شان قیادت حاصل ہو۔ ہم سود کو بدترین ظلم
سمجھتے ہیں مگر ہم تمام احتیاطوں کے باوجود سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی۔
ہیں۔ کیونکہ جس اقتصادی نظام میں ہم جکڑ بند ہیں وہ بینک سسٹم ہے۔
اور جب تک اقتصادیات عالم کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہ ہو پ بینک
سسٹم ختم کر کے کوئی متبادل نظام نہیں قائم کر سکتے۔

سود کے متعلق قرآن حکیم کا فیصلہ دستور اساسی کی ایک دفعہ ہے
مجلس شوریٰ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی البتہ اس کو نافذ اور بڑے
کار لانے کی صورتیں ملے کرنا اس کا فرض ہوگا۔

مگر افسوس اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حکومت بھی اس

اس قابل نہیں کہ بین الاقوامی سیاست پر اثر انداز ہو سکے اور افسوس یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس نہیں کہ حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا فرض ہے۔ والی اللہ المشتکی

محمد میاں عفی عنہ
۱۳۸۹
۸ جمادی الاخریٰ ۲۲ اگست ۱۹۶۹ء

مسلمان بادشاہ کا کردار

اسلام نے اگرچہ ملوکیت اور شاہ منشاہیت نفرت کی اور حکومت کو ایک بیامی تعاون کا ادارہ قرار دیا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل بہت کم ہوا اس کے برعکس تاریخ اسلام میں ایسے شمشیر زن و کشور کشا بہت سے گزرے جنہوں نے اسلامی طرز کے خلاف ملواری کے زور سے اقتدار اعلیٰ حاصل کیا۔ تاج شاہی سر پر رکھا لیکن پھر یہ بھی چاہا کہ وہ دین کی خدمت کریں اور ان کو خادم دین۔ حامی شریعت۔ رحم دل انصاف پسند بادشاہ۔ کہا جائے۔ حضرات علماء اور مشائخ کرام اس طرح کی ملوکیت سے خوش تو کبھی نہیں ہوئے البتہ جب یہ یقین کر لیا کہ اس اقتدار کے خلاف بغاوت ملوکیت سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ تو پھر ان کی کوشش یہ رہی کہ اس اقتدار کو عدل و انصاف اور احکام شریعت کے راستہ پر لگایا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو بادشاہ کا یہاب لئے گئے وہ وہی تھے جنہوں نے حضرات علماء اور مشائخ کرام کی ہدایتوں کو تسلیم کیا اور ان کے مشوروں کو عملی جامہ پہنایا۔ علماء کرام یا حضرات مشائخ ان بادشاہوں کو کیا نصیحتیں کیا کرتے تھے وہ نصیحتیں گلستاں۔ بوستاں۔ اخلاق محسنی جیسی کتابوں میں ملاحظہ

کیجا سکتی ہیں یہاں صرف ان ہدایتوں کے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں جو حضرت امام
 ابو یوسف رحمہ اللہ نے خلفاء عباسیہ میں سب سے زیادہ با اقبال اور نامور خلیفہ ہارون الرشید کو لکھی تھیں
 امیر المومنین۔ یاد رکھیے جس عمارت کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو وہ سر بلند نہیں ہو سکتی
 اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیادت آپ کو عطا فرمائی ہے ایسا ہرگز
 نہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برباد کر ڈالیں۔ آج کے کام کو کل پر مت رکھو۔ آرزوئیں بہت
 ہوتی ہیں مگر فرشتہ موت ان سے پہلے آپہنچتا ہے۔ موت پہلے عمل کر لو۔ موت بعد کوئی عمل نہیں
 ہو سکتا۔ آپ ٹیڑھے نہ چلیں۔ پھر رغبت بھی ٹیرھی راہ اختیار کر لے گی۔ اس کا بار آپ پر ہوگا۔
 آخرت کے کام کو دنیا پر مقدم رکھو، آخرت سدا رہنے والی ہے۔ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ تمام
 انسانوں کو حکم خداوندی کے بارے میں ایک سطح پر رکھو، وہ اجنبی ہوں یا رشتہ دار، خدا کے
 معاملے میں کسی کی ملامت کا خون ہرگز مت کرو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری دل سے ہوتی ہے
 زبان سے نہیں۔ دل میں خدا کا خون پیدا کرو۔ دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی طویل ہو مگر
 جب میدان حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک صبح
 اور ایک شام قیام ہوا تھا۔

قیامت کے روز بارگاہ خداوندی میں پہلے چار چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔
 اس کے بعد بندہ عدالت کے کٹھرہ سے نکل سکے گا۔

(۱) جو مال تمہارے پاس تھا وہ کہاں سے حاصل کیا تھا اور کس کام میں

صرف کیا۔

(۲) جو تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔

(۳) جو عمر ملی تھی وہ کن باتوں میں ختم کی۔

(۴) جو جسم تمہیں میسر تھا کن کاموں میں اس کو بوسیدہ کیا۔

قوم کے ذمہ داروں۔ اولی الامر کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے۔ قوم اس

نور سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اس نور کی روشنی یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود بندیاں صحیح طور سے قائم رکھی جائیں۔ حق داروں کو ان کے حقوق پورے پورے ملیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو جاری کیا جائے۔ یہ وہ خیر ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حاکم کا ظلم رعیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ دن اور رات کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ گزرے جس میں زبان اللہ کے ذکر سے تر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب چیز اصلاح ہے اور سب سے زیادہ مبغوض بات یہ ہے کہ انسان فساد پھیلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز قریب تر اور محبوب تر امام عادل ہوگا اور سب سے زیادہ قابل نفرت اور سب سے زیادہ مبغوض امام ظالم ہوگا۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو کر زندگی سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ہونے والے خلیفہ کے لیے چند وصیتیں تحریر کرائی تھیں۔ ان میں یہ وصیت بھی تھی۔

جن سے (جن غیر مسلموں) معاہدہ ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں۔ اس پناہ میں رخصت نہ ڈالا جائے۔ جو معاہدہ ہوا ہے پوری احتیاط سے اس پر عمل کیا جائے۔ ان پر کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع ہمارا فرض ہے اور خود ان کو ان کی طاقت اور برداشت سے زیادہ کوئی تکلیف نہ دی جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو محصول وصول کرنے کے لیے مقرر کر دیا تو اس کو ہدایت فرمائی کہ محصول کے سلسلہ میں سردی یا گرمی کا لباس اور ان کی گذر کا جو غلہ ہے اُسے نہ فروخت کیا جائے۔ کھیتی کے لیے بھی بولیشی کی ضرورت ہے وہ نہ فروخت کرنا۔ مار پیٹ یا کھڑا کرنے کی سزا نہ دینا۔ خانگی ضرورت کا سامان نہ فروخت کرنا۔ کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ضروریات سے جو نا اہل ہو اس کو

وصول کریں۔

یہ صاحب جن کو مقرر کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نرمی برتوں گا تو جیسے چار ہا ہوں ویسے ہی واپس آ جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ یہ صاحب گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہدایات کی پابندی کی مگر جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیشرو بزرگ (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کریں تو آپ کا کرتا پیوند لگا ہونا چاہیئے، نہ بند اور نہ چاہے چیل اور روزوں میں کٹی لگی ہو، دنیا کی آرزو نہ ہو اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو راتوں کو رو یا کرتے تھے کہ دور دراز گوشوں میں خدا کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے جس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور مجھے ان کی حالت کی خبر نہیں۔ خدا کو کیا جواب دوں گا۔

جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تحت خلافت پر جلوہ افروز تھے تو فرمایا کہ میرے پاس صرف خمس آتا ہے اور اس میں سے میرے لیے کوئی چیز حلال نہیں مسلمان ہی اس کے مالک ہیں اور مجھ کو چھوڑ کر وہ اس مال کو مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اور نہ اسے میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ میں کھانا بھی اپنے ہی پیسے سے کھاتا ہوں۔

(بالا اختصار یہ ہونا چاہیئے مسلمان بادشاہ کا اقرار)

